雜阿含經卷第十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯 松

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅在耆闍崛山時尊者拘絺羅晡時從禪起詣尊者舍利弗所共相問訊種種相娛悅已却坐一面時尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言欲有所問寧有閑暇為我說不舍利弗言隨仁所問知者當說摩訶拘絺羅問舍利弗言所謂無明云何是無明誰有此無明舍利弗荅言無明者謂不知不知者是無明何所不知謂色無常色無常如實不知色磨滅法色磨滅法如實不知色生滅法色生滅法如實不知受想行識受想行識無常如實不知識磨滅法識磨滅法如實不知識生滅法識生滅法如實不知摩訶拘絺羅於此五受陰如實不知不見無無間等愚闇不明是名無明成就此者名有無明又問舍利弗所謂明者云何為明誰有此明舍利弗言摩

仁守

訶拘絺羅所謂明者是知知者是名
為明又問何所知謂知色無常知色
無常如實知色磨滅法色磨滅法如
實知色生滅法色生滅法如實知受
想行識受想行識無常如實知識磨
滅法識磨滅法如實知識生滅法識
生滅法如實知拘絺羅於此五受陰
如實知見明覺慧無間等是名為明
成就此法者是名有明是二正士各
聞所說展轉隨喜從坐而起各還本處
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺
羅在耆闍崛山時摩訶拘絺羅晡時
從禪起詣尊者舍利弗所共相問訊
種種相娛悅已却坐一面時尊者摩
訶拘絺羅語舍利弗言欲有所問寧
有少暇為我說不舍利弗言仁者且
問知者當說摩訶拘絺羅問舍利弗
言所謂無明復云何為無明誰有此
無明舍利弗答言無明者謂不知不
知者是無明何所不知謂色不如實
知色集色滅色滅道跡不如實知受
想行識不如實知識集識滅識滅道

跡不如實知摩訶拘絺羅於此五受
陰不如實知不知不見不無間等愚
闇不明是名無明成就此者名有無
明又問舍利弗云何為明誰有此明
舍利弗言所謂明者是知知者是明
又問何所知舍利弗言色如實知色
集色滅色滅道跡如實知受想行識
如實知識集識滅識滅道跡如實知
拘絺羅於此五受陰如實知見明覺
慧無間等是名為明成就此法者是
名有明是二正士各聞所說展轉隨
喜從坐而起各還本處
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時尊者舍利弗尊者摩訶拘
絺羅在耆闍崛山時摩訶拘絺羅晡
時從禪起詣舍利弗所共相問訊相
娛悅已却坐一面時摩訶拘絺羅語
舍利弗欲有所問仁者寧有閑暇見
荅以不舍利弗言仁者且問知者當
荅時摩訶拘絺羅語舍利弗言所謂
無明無明者為何謂耶誰有此無明
舍利弗言不知是無明不知何等謂
色不如實知色集色滅色味色患色

離不如實知受想行識識集識滅識
味識患識離不如實知摩訶拘絺羅
於此五受陰不如實知不如實見不
無間等若闇若愚是名無明成就此
法者名有無明又問明者云何為明
誰有此明舍利弗言知者是明為何
所知舍利弗言色如實知色集色滅
色味色患色離如實知如是受想行
識如實知識集識滅識味識患識離
如實知摩訶拘絺羅於此五受陰如
實知如實見明覺慧無間等是名為
明成就此者名為有明時二正士各
聞所說歡喜而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時尊者舍利弗共摩訶拘絺
羅在耆闍崛山摩訶拘絺羅晡時從
禪起詣舍利弗所共相問訊相娛悅
已却坐一面時摩訶拘絺羅語舍利
弗欲有所問仁者寧有閑暇見荅以
不舍利弗言仁者且問知者當荅時
摩訶拘絺羅問舍利弗言若比丘未
得無間等法欲求無間等法云何方
便求思惟何等法舍利弗言若比丘

未得無間等法欲求無間等法精勤
思惟五受陰為病為癰為刺為煞無常
苦空非我所以者何是所應處故若比
丘於此五受陰精勤思惟得須陁洹
果證又問舍利弗得須陁洹果證已
欲得斯陁含果證者當思惟何等法
舍利弗言拘絺羅已得須陁洹果證
已欲得斯陁含果證者亦當精勤思
惟此五受陰法為病為癰為刺為煞
無常苦空非我所以者何是所應處
故若比丘於此五受陰精勤思惟得
斯陁含果證摩訶拘絺羅又問舍利
弗言得斯陁含果證已欲得阿那含
果證者當思惟何等法舍利弗言拘
絺羅得斯陁含果證已欲得阿那含
果證者當復精勤思惟此五受陰法
為病為癰為刺為煞無常苦空非我
所以者何是所應處故若比丘於此
五受陰精勤思惟得阿那含果證摩訶
拘絺羅又問舍利弗言得阿那含果
證已欲得阿羅漢果證者當思惟何
等法舍利弗言拘絺羅得阿那含果
證已欲得阿羅漢果證者當復精勤

思惟此五受陰法為病為癰為刺為
煞無常苦空非我所以者何是所應
處故若比丘於此五受陰法精勤思
惟得阿羅漢果證摩訶拘絺羅又問舍
利弗得阿羅漢果證已復思惟何等
法舍利弗言摩訶拘絺羅阿羅漢亦
復思惟此五受陰法為病為癰為刺
為煞無常苦空非我所以者何為得
未得故證未證故見法樂住故時二
正士各聞所說歡喜而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者舍利弗詣尊者阿
難所共相問訊已却坐一面時尊者
舍利弗問尊者阿難言欲有所問仁
者寧有閑暇見荅以不阿難言仁者
且問知者當荅舍利弗言阿難所謂
滅者云何為滅誰有此滅阿難言舍
利弗五受陰是本行所作本所思願
是無常滅法彼法滅故是名為滅云
何為五所謂色受陰是本行所作本
所思願是無常滅法彼法滅故是名
為滅如是受想行識是本行所作本
所思願是無常滅法彼法滅故是名

為滅舍利弗言如是如是阿難如汝
所說此五受陰是本行所作本所思
願是無常滅法彼法滅故是名為滅
云何為五所謂色受陰是本行所作
本所思願是無常滅法彼法滅故是
名為滅如是受想行識是本行所作
本所思願是無常滅法彼法滅故是
名為滅阿難此五受陰若非本行所
作本所思願者云何可滅阿難以五
受陰是本行所作本所思願是無常
滅法彼法滅故是名為滅時二正士
各聞所說歡喜而去
如是我聞一時尊者阿難住拘睒弥
國瞿師羅園時尊者阿難告諸比丘
尊者富留那弥多羅尼子年少初出
家時常說深法作如是言阿難生法
計是我非不生阿難云何於生法計
是我非不生色生生是我非不生受
想行識生生是我非不生譬如士夫
手執明鏡及淨水鏡自見面生生故
見非不生是故阿難色生生故計是
我非不生如是受想行識生生故計
是我非不生云何阿難色是常耶為

無常耶荅曰無常又問無常者是苦
耶荅曰是苦又問若無常苦者是變
易法聖弟子於中復計我異我相在
不荅曰不也如是受想行識為是常
耶為無常耶荅曰無常若無常是苦
耶荅曰是苦又問若無常苦者是變
易法多聞聖弟子於中寧復計我異
我相在不荅曰不也阿難是故色若
過去若未来若現在若內若外若麁
若細若好若醜若遠若近彼一切非
我不異我不相在如是受想行識若
過去若未来若現在若內若外若麁
若細若好若醜若遠若近彼一切非
我不異我不相在如實知如實觀察
不如是觀者聖弟子於色生猒離欲
解脫我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有如是受想行識生猒
離欲解脫我生已盡梵行已立所作
已作自知不受後有諸比丘當知彼
尊者於我有大饒益我從彼尊者所
聞法已遠塵離垢得法眼淨我從是
来常以此法為四衆說非餘外道沙
門婆羅門出家者說

如是我聞一時有衆多上座比丘住
波羅㮈國仙人住處鹿野苑中佛般
泥洹未久時長老闡陀晨朝著衣持
鉢入波羅㮈城乞食食已還攝衣鉢
洗足已持戶鈎從林至林從房至房
從經行處至經行處處處請諸比丘
言當教授我為我說法令我知法見
法我當如法知如法觀時諸比丘語
闡陀言色無常受想行識無常一切
行無常一切法無我涅槃寂滅闡陀
語諸比丘言我已知色無常受想行
識無常一切行無常一切法無我涅
槃寂滅闡陀復言然我不喜聞一切
諸行空寂不可得愛盡離欲涅槃此
中云何有我而言如是知如是見是
名見法第二第三亦如是說闡陀復
言是中誰復有力堪能為我說法令
我知法見法復作是念尊者阿難今
在拘睒弥國瞿師羅園曾供養親覲
世尊佛所讚歎諸梵行者皆悉識知
彼必堪能為我說法令我知法見法
時闡陀過此夜已晨朝著衣持鉢入
波羅㮈城乞食食已還攝舉卧具攝卧

具已持衣鉢詣拘睒弥國漸漸遊行
到拘睒弥國攝舉衣鉢洗足已詣尊
者阿難所共相問訊已却坐一面時
闡陁語尊者阿難言一時諸上座比
丘住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中
時我晨朝著衣持鉢入波羅㮈城乞
食食已還攝衣鉢洗足已持戶鉤從
林至林從房至房從經行處至經行
處處處見諸比丘而請之言當教授
我為我說法令我知法見法時諸比
丘為我說法言色無常受想行識無
常一切行無常一切法無我涅槃寂
滅我尒時語諸比丘言我已知色無
常受想行識無常一切行無常一切
法無我涅槃寂滅然我不喜聞一切
諸行空寂不可得愛盡離欲涅槃此
中云何有我而言如是知如是見是
名見法我尒時作是念是中誰復有
力堪能為我說法令我知法見法我
時復作是念尊者阿難今在拘睒弥
國瞿師羅園曾供養親覲世尊佛所
讃歎諸梵行者皆悉知識彼必堪能
為我說法令我知法見法善哉尊者

阿難今當為我說法令我知法見法
時尊者阿難語闡陀言善哉闡陀我
意大喜我慶仁者能於梵行人前無
所覆藏破虛偽刺闡陀愚癡凡夫所
不能解色無常受想行識無常一切
諸行無常一切法無我涅槃寂滅汝
今堪受勝妙法汝今諦聽當為汝說
時闡陀作是念我今歡喜得勝妙心
得踊悅心我今堪能受勝妙法尒時
阿難語闡陀言我親從佛聞教摩訶
迦旃延言世人顛倒依於二邊若有若
無世人取諸境界心便計著迦旃延
若不受不取不住不計於我此苦生
時生滅時滅迦旃延於此不疑不惑
不由於他而能自知是名正見如来
所說所以者何迦旃延如實正觀世
間集者則不生世間無見如實正觀
世間滅則不生世間有見迦旃延如
来離於二邊說於中道所謂此有故
彼有此生故彼生謂緣無明有行乃
至生老病死憂悲惱苦集所謂此無
故彼無此滅故彼滅謂無明滅則行
滅乃至生老病死憂悲惱苦滅尊者

雜阿含經第十卷　第十一張　松

亭

阿難說是法時闡陁比丘遠塵離垢
得法眼淨尒時闡陁比丘見法得法
知法起法超越狐疑不由於他於大
師教法得無所畏恭敬合掌白尊者
阿難言正應如是如是智慧梵行善
知識教授教誡說法我今從尊者阿
難所聞如是法於一切行皆空皆悉
寂不可得愛盡離欲滅盡涅槃心樂正
住解脫不復轉還不復見我唯見正
法時阿難語闡陁言汝今得大善利
於甚深佛法中得聖慧眼時二正士
展轉隨喜從坐而起各還本處
輸屢那三種無明亦有三無間等及滅
富留那闡陁
如是我聞一時佛住拘留國雜色牧
牛聚落尒時佛告諸比丘我以知見
故得諸漏盡非不知見云何以知見
故得諸漏盡非不知見謂此色此色
集此色滅此受想行識此識集此識
滅不修方便隨順成就而用心求令
我諸漏盡心得解脫當知彼比丘終
不能得漏盡解脫所以者何不修習
故不修習何等謂不修習念處正勤

如意足根力覺道辟如伏鷄生子衆
多不能隨時蔭餾消息冷暖而欲令
子以嘴以爪啄卵自生安隱出鷇當
知彼子無有自力堪能方便以嘴以
爪安隱出鷇所以者何以彼鷄母不能
隨時蔭餾冷暖長養子故如是比丘
不勤修習隨順成就而欲令得漏盡
解脫無有是處所以者何不修習故
不修何等謂不修念處正勤如意足
根力覺道若比丘修習隨順成就者
雖不欲令漏盡解脫而彼比丘自然
漏盡心得解脫所以者何以修習故
何所修習謂修念處正勤如意足根
力覺道如彼伏鷄善養其子隨時蔭
餾冷暖得所正復一不欲令子方便自
啄卵出然其諸子自能方便安隱出
鷇所以者何以彼伏鷄隨時蔭餾冷
暖得所故如是比丘善修方便正復
不欲漏盡解脫而彼比丘自然漏盡
心得解脫所以者何以勤修習故何
所修習謂修念處正勤如意足根力
覺道辟如巧師巧師弟子手執斧柯
捉之不已漸漸微盡手指處現然彼

不覺斧柯微盡而盡處現如是比丘
精勤修習隨順成就不自知見今日
尒所漏盡明日尒所漏盡然彼比丘
知有漏盡所以者何以修習故何所
修習謂修習念處正勤如意足根力
覺道譬如大舶在於海邊經夏六月
風飄日暴藤綴漸斷如是比丘精勤
修習隨順成就一切結縛使煩惱纏
漸得解脫所以者何善修習故何所
修習謂修習念處正勤如意足根力
覺道說是法時六十比丘不起諸漏
心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時有異比丘於禪中思惟
作是念頗有色常恒不變易正住耶
如是受想行識常恒不變易正住耶
是比丘晡時從禪起往詣佛所頭面
礼足却住一面白佛言世尊我於禪
中思惟作是念頗有色常恒不變易
正住耶如是受想行識常恒不變易
正住耶今日世尊頗有色常恒不變
易正住耶頗有受想行識常恒不變

侍

易正住耶尒時世尊手執小土博告
彼比丘言汝見我手中土搏不比丘
白佛已見世尊比丘如是少土我不
可得若我可得者則是常恒不變易
正住法佛告比丘我自憶宿命長夜
修福得諸勝妙可愛果報之事曽於
七年中修習慈心經七刧成壊不還
此世七刧壊時生光音天七刧成時
還生梵世空宮殿中作大梵王無勝
無上領千世界從是已後復三十六
反作天帝釋復百千反作轉輪聖王
領四天下正法治化七寶具足所謂
輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶主
藏臣寶主兵臣寶千子具足皆悉勇
健於四海內其地平正無諸毒刺不
威不迫以法調伏灌頂王法有八万四
千龍象皆以衆寶莊嚴而校餝之寶
網覆上建立寶幢布薩象王最為導
首朝晡二時自會殿前我時念言是
大羣象日日再反往来蹈煞衆生無
數願令四万二千象百年一来即如
所願八万四千象中四万二千象百
年一至灌頂王法復有八万四千匹

雜阿含經第十卷 第十五張 松

馬亦以純金為諸乘具金網覆上婆
羅馬王為其導首灌頂王法有八万
四千四種寶車所謂金車銀車琉璃
車頗梨車師子虎豹皮雜色欽婆羅
以為覆襯跋求毗闍耶難提音聲之
車為其導首灌頂王法領八万四千
城安隱豊樂人民熾盛拘舍婆提王
而為上首灌頂王法有八万四千四
種宮殿所謂金銀琉璃頗梨摩尼琉
璃由訶而為上首比丘灌頂王法有
八万四千四種寶床所謂金銀琉璃
頗梨種種繒褥氍毹毾㲪迦陵伽卧
具以敷其上安置丹枕復次比丘灌
頂王法復有八万四千四種衣服所
謂迦尸細衣芻摩衣頭鳩羅衣拘沾
婆衣復次比丘灌頂王法有八万四
千玉女所謂刹利女似刹利女況復
餘女復次比丘灌頂王法有八万四
千飲食衆味具足比丘八万四千玉
女中唯以一人以為給侍八万四千
寶衣唯著一衣八万四千寶牀唯卧
一牀八万四千宮殿唯處一殿八万
四千城唯居一城名拘舍婆提八万

侍

四千寶車唯乘一車名毗闍耶難提
瞿沙出城遊觀八万四千寶馬唯乘
一馬名婆羅訶毛尾紺色八万四千
龍象唯乘一象名布薩陀出城遊觀
比丘此是何等業報得如是威德自
在耶此是三種業報云何為三一者
布施二者調伏三者修道比丘當知
凡夫染習五欲無有猒足聖人智慧
成滿而常知足比丘一切諸行過去
盡滅過去變易彼自然衆具及以名
稱皆悉磨滅是故比丘永息諸行猒
離斷欲解脫比丘色為常無常比丘
白佛言無常世尊若無常者是苦耶
比丘白佛言是苦世尊比丘若無常
苦是變易法聖弟子寧復於中計我
異我相在不比丘白佛不也世尊如
是受想行識為常為無常比丘白佛
言無常世尊若無常者是苦耶比丘
白佛言是苦世尊比丘若無常苦是
變易法聖弟子寧復於中計我異我
相在不比丘白佛不也世尊佛告比
丘諸所有色若過去若未來若現在
若內若外若麁若細若好若醜若遠

仁

若近彼一切非我不異我不相在如
是受想行識若過去若未来若現在
若內若外若麁若細若好若醜若遠
若近彼一切非我不異我不相在比
丘於色當生猒離猒離欲解脫如是
於受想行識當生猒離猒離欲解脫解脫
知見我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有時彼比丘聞佛所說
踊躍歡喜作礼而去常念士摶辟教
授獨一靜處精勤思惟不放逸住不
放逸住已所以善男子剃除鬚髮正
信非家出家學道為究竟無上梵行
見法自知身作證我生已盡梵行已
立所作已作自知不受後有時彼尊
者亦自知法心得解脫成阿羅漢
如是我聞一時佛住阿毗陁處恒河
側尒時世尊告諸比丘辟如恒河大
水暴起隨流聚沫明目士夫諦觀分
別諦觀分別時無所有無牢無實無
有堅固所以者何彼聚沫中無堅實
故如是諸所有色若過去若未来若
現在若內若外若麁若細若好若醜
若遠若近比丘諦觀思惟分別無所

有無牢無實無有堅固如病如癰如
刺如蚊無常苦空非我所以者何色
無堅實故諸比丘譬如大雨水泡一
起一滅明目士夫諦觀思惟分別諦
觀思惟分別時無所有無牢無實無
有堅固所以者何以彼水泡無堅實
故如是比丘諸所有受若過去若未
來若現在若內若外若麁若細若好
若醜若遠若近比丘諦觀思惟分別
諦觀思惟分別時無所有無牢無實
無有堅固如病如癰如刺如蚊無常
苦空非我所以者何以受無堅實故
諸比丘譬如春末夏初無雲無雨日
盛中時野馬流動明目士夫諦觀思
惟分別諦觀思惟分別時無所有無
牢無實無有堅固所以者何以彼野
馬無堅實故如是比丘諸所有想若
過去若未來若現在若內若外若麁
若細若好若醜若遠若近比丘諦觀
思惟分別諦觀思惟分別時無所有
無牢無實無有堅固如病如癰如刺
如蚊無常苦空非我所以者何以想
無堅實故諸比丘譬如明目士夫求

堅固材執持利斧入於山林見大芭
蕉樹膅直長大即伐其根斬截其峯
葉葉次剥都無堅實諦觀思惟分別
諦觀思惟分別時無所有無牢無實
無有堅固所以者何以彼芭蕉無堅
實故如是比丘諸所有行若過去若
未来若現在若內若外若麁若細若
好若醜若遠若近比丘諦觀思惟分
別諦觀思惟分別時無所有無牢無
實無有堅固如病如癰如刺如殺無
常苦空非我所以者何以彼諸行無
堅實故諸比丘譬如幻師若幻師弟
子於四衢道頭幻作象兵馬兵車兵
步兵有智明目士夫諦觀思惟分別
諦觀思惟分別時無所有無牢無實
無有堅固所以者何以彼幻無堅實
故如是比丘諸所有識若過去若未
来若現在若內若外若麁若細若好
若醜若遠若近比丘諦觀思惟分別
諦觀思惟分別時無所有無牢無實
無有堅固如病如癰如刺如殺無常
苦空非我所以者何以識無堅實故
爾時世尊欲重宣此義而說偈言

信

觀色如聚沫 受如水上泡 想如春時燄
諸行如芭蕉 諸識法如幻 日種姓尊說
周帀諦思惟 正念善觀察 無實不堅固
無有我我所 於此苦陰身 大智分別說
離於三法者 身為成棄物 壽暖及諸識
離此餘身分 永棄丘冢間 如木無識想
此身常如是 幻為誘愚夫 如煞如毒刺
無有堅固者
比丘勤修習 觀察此陰身 晝夜常專精
正智繫念住 有為行長息 永得清涼處
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時佛告諸比丘於無始生
死無明所盖愛結所繫長夜輪迴不
知苦之本際有時長久不雨地之所
生百穀草木皆悉枯乾諸比丘若無
明所盖愛結所繫衆生生死輪迴愛
結不斷不盡苦邊諸比丘有時長夜
不雨大海水悉皆枯竭諸比丘無明
所盖愛結所繫衆生生死輪迴愛結
不斷不盡苦邊諸比丘有時長夜須
弥山王皆悉崩落無明所盖愛結所
繫衆生長夜生死輪迴愛結不斷不

盡苦邊諸比丘有時長夜此大地悉
皆敗壞而衆生無明所蓋愛結所繫
衆生長夜生死輪迴愛結不斷不盡
苦邊比丘譬如狗子繫柱彼繫不斷
長夜繞柱輪迴而轉如是比丘愚夫
衆生不如實知色色集色滅色味色
患色離長夜輪迴順色而轉如是不
如實知受想行識識集識滅識味識
患識離長夜輪迴順識而轉諸比丘
隨色轉隨受轉隨想轉隨行轉隨識
轉隨色轉故不脫於色隨受想行識
轉故不脫於識以不脫故不脫生老
病死憂悲惱苦多聞聖弟子如實知
色色集色滅色味色患色離如實知
受想行識識集識滅識味識患識離
故不隨識轉不隨轉故脫於色脫於
受想行識我說脫於生老病死憂悲
惱苦佛說此經已時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生於
無始生死無明所蓋愛結所繫長夜
輪迴生死不知苦際諸比丘譬如狗

侍

繩繫著柱結繫不斷故順柱而轉若
住若臥不離於柱如是凡愚衆生於
色不離貪欲不離愛不離念不離渴
輪迴於色隨色轉若住若臥不離於
色如是受想行識隨受想行識轉若
住若臥不離於識諸比丘當善思惟
觀察於心所以者何長夜心為貪欲
使染瞋恚愚癡使染故比丘心惱故
衆生惱心淨故衆生淨比丘我不見
一色種種如班色鳥心復過是所以
者何彼畜生心種種故色種種是故
比丘當善思惟觀察於心諸比丘長
夜心貪欲所染瞋恚愚癡所染心惱
故衆生惱心淨故衆生淨比丘當知
汝見嗟蘭那鳥種種雜色不答言曾
見世尊佛告比丘如嗟蘭那鳥種種
雜色我說彼心種種雜亦復如是所
以者何彼嗟蘭那鳥心種種故其色
種種是故當善觀察思惟於心長夜
種種貪欲瞋恚愚癡種種心惱故衆
生惱心淨故衆生淨譬如畫師畫師
弟子善治素地具衆彩色隨意圖畫
種種像類如是比丘凡愚衆生不如

實知色色集色滅色味色患色離於
色不如實知故樂著於色樂著色故
復生未来諸色如是凡愚不如實知
受想行識識集識滅識味識患識離
不如實知故樂著於識樂著識故復
生未来諸識當生未来色受想行識
故於色不解脫受想行識不解脫我
說彼不解脫生老病死憂悲惱苦有
多聞聖弟子如實知色色集色滅色
味色患色離如實知故不樂著於色
以不樂著故不生未来色如實知受
想行識識集識滅識味識患識離如
實知故不染著於識不樂著故不生
未来諸識不樂著於色受想行識故
於色得解脫受想行識得解脫我說
彼等解脫生老病死憂悲惱苦佛說
此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘譬如河
水從山澗出彼水深駛其流激注多
所漂沒其河兩岸生雜草木大水所
偃順靡水邊衆人涉渡多為水所漂
隨流沒溺遇浪近岸手接草木草木

復斷還隨水漂如是比丘若凡愚衆
生不如實知色色集色滅色味色患
色離不如實知故樂著於色言色是
我彼色隨斷如是不如實知受想行
識識集識滅識味識患識離不如實
知故樂著於識言識是我識復隨斷
若多聞聖弟子如實知色色集色滅
色味色患色離如實知故不樂著於
色如實知受想行識識集識滅識味
識患識離如實知故不樂著識不樂
著故如是自知得般涅槃我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有
佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘非汝所
應法當盡捨離捨彼法已長夜安樂
比丘何等法非汝所應當速捨離如
是色受想行識非汝所應當盡捨離
斷彼法已長夜安樂譬如祇桓林中
樹木有人斫伐枝條擔持而去汝等
亦不憂慼所以者何以彼樹木非我
非我所如是比丘非汝所應者當盡

捨離捨離已長夜安樂何等非汝所
應色非汝所應當盡捨離捨離已長
夜安樂如是受想行識非汝所應當
速捨離捨彼法已長夜安樂諸比丘
色為常耶為無常耶諸比丘白佛言
無常世尊比丘無常者為是苦耶荅
言是苦世尊佛告比丘若無常苦是
變易法多聞聖弟子寧於中見有我
異我相在不荅言不也世尊如是受
想行識為是常耶無常耶荅言無常
世尊比丘若無常者是苦耶荅言是
苦世尊佛告比丘若無常苦是變易
法多聞聖弟子寧於中見有我異我
相在不荅言不也世尊比丘是故諸
所有色若過去若未來若現在若內
若外若麁若細若好若醜若遠若近
彼一切非我不異我不相在如是受
想行識若過去若未來若現在若內
若外若麁若細若好若醜若遠若近
彼一切非我不異我不相在聖弟子
觀此五受陰非我我所如是觀時於
諸世間無所取著無所取著者自得涅
槃我生已盡梵行已立所作已作自

侍

知不受後有佛說此經已時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘無常想
修習多修習能斷一切欲愛色愛無
色愛掉慢無明譬如田夫於夏末秋
初深耕其地發荄斷草如是比丘無
常想修習多修習能斷一切欲愛色
愛無色愛掉慢無明譬如比丘如人刈
草手攬其端舉而抖擻萎枯悉落取
其長者如是比丘無常想修習多修
習能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢
無明譬如菴羅果著樹猛風搖條果
悉墮落如是無常想修習多修習能
斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明
譬如樓閣中心堅固衆材所依攝受
不散如是無常想修習多修習能斷
一切欲愛色愛無色愛掉慢無明譬
如一切衆生跡爲跡爲大能攝受故
如是無常想修習多修習能斷一切
欲愛色愛無色愛掉慢無明譬如閻
浮提一切諸河悉赴大海其大海者
最爲第一悉攝受故如是無常想修

習多修習能斷一切欲愛色愛無色
愛掉慢無明辟如日出能除一切世
間闇冥如是無常想修習多修習能
斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明
辟如轉輪聖王於諸小王最上最勝
如是無常想修習多修習能斷一切
欲愛色愛無色愛掉慢無明諸比丘
云何修無常想修習多修習能斷一
切欲愛色愛無色愛掉慢無明若比
丘於空露地若林樹間善正思惟觀
察色無常受想行識無常如是思惟
斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明
所以者何無常想者能建立無我想
聖弟子住無我想心離我慢順得涅
槃佛說是經已時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時有比丘名曰伍舍與衆
多比丘集於食堂語諸比丘言諸尊
我不分別於法不樂修梵行多樂睡
眠疑惑於法尒時衆中有一比丘往
詣佛所礼佛足却住一面白佛言世
尊伍舍比丘以衆多比丘集於食堂

等

作如是說唱言我不能分別於法不
樂修梵行多樂睡眠疑惑於法佛告
比丘是仾舍比丘是愚癡人不守根
門飲食不知量初夜後夜心不覺悟
懈怠嬾惰不勤精進不善觀察思惟
善法彼於分別法心樂修梵行離諸
睡眠於正法中離諸疑惑無有是處
若當比丘守護根門飲食知量初夜
後夜覺悟精進觀察善法樂分別法
樂修梵行離於睡眠心不疑法斯有
是處尒時世尊告一比丘汝往語仾
舍比丘言大師呼汝比丘白佛唯然
受教前礼佛足詣仾舍所而作是言
長老仾舍世尊呼汝仾舍聞命詣世
尊所稽首礼足却住一面尒時世尊
語仾舍比丘言汝仾舍實與衆多比
丘集於食堂作是唱言諸長老我不
能分別於法不樂梵行多樂睡眠疑
惑於法耶仾舍白佛實尒世尊佛問
仾舍我今問汝隨汝意荅於意云何
若於色不離貪不離欲不離愛不離
念不離渴彼色若變若異於汝意云
何當起憂悲惱苦為不耶仾舍白佛

如是世尊若於色不離貪不離欲不
離愛不離念不離渴彼色若變若異
實起憂悲惱苦世尊實尒不異佛告
伍舍善哉善哉伍舍正應如是不離
貪欲說法伍舍於受想行識不離貪
不離欲不離愛不離念不離渴彼識
若變若異於汝意云何當起憂悲惱
苦為不耶伍舍白佛如是世尊於識
不離貪不離欲不離愛不離念不離
渴彼識若變若異實起憂悲惱苦世
尊實尒不異佛告伍舍善哉善哉正
應如是識不離貪欲說法佛告伍舍
於意云何若於色離貪離欲離愛離
念離渴彼色若變若異時當生憂悲
惱苦耶伍舍白佛不也世尊如是不
異於意云何受想行識離貪離欲離
愛離念離渴彼識若變若異當生憂
悲惱苦耶伍舍荅曰不也世尊如是
不異佛告伍舍善哉善哉伍舍今當
說譬大智慧者以譬得解如二士夫
共伴行一路一善知路一不知路其
不知者語知路者作如是言我欲詣
某城某村某聚落當示我路時知路

者即示彼路語言士夫從此道去前
見二道捨左從右前行復有坑澗渠
流復當捨左從右復有叢林復當捨
左從右汝當如是漸漸前行得至某
城佛告低舍其辟如是不知路者辟
愚癡凡夫其知路者辟如来應等正
覺前二路者謂衆生孤疑左路者三
不善法貪恚害覺其右路者謂三善
覺出要離欲覺不瞋覺不害覺前行
左路者謂邪見邪志邪語邪業邪命
邪方便邪念邪定前行右路者謂正
見正志正語正業正命正方便正念
正定坑澗渠流者謂瞋恚覆障憂悲
叢林者謂五欲功德也城者謂般涅
槃佛告低舍佛為大師為諸聲聞所
作已作如今當作哀慜悲念以義安
樂皆悉已作汝等今日當作所作當
於樹下或空露地山巖窟宅敷草為
座善思正念脩不放逸莫令久後心
有悔恨我今教汝尒時低舍聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時衆中有少諍事世尊責

諸比丘故晨朝著衣持鉢入城乞食
食已出攝舉衣鉢洗足入安陁林坐
一樹下獨靜思惟作是念衆中有少
諍事我責諸比丘然彼衆中多年少
比丘出家未久不見大師或起悔心
愁憂不樂我已長夜於諸比丘生哀
愍心今當復還攝取彼衆以哀愍故
時大梵王知佛心念如力士屈伸臂
頃從梵天沒住於佛前而白佛言如
是世尊如是善逝責諸比丘以少諍
事故於彼衆中多有年少比丘出家
未久不見大師或起悔心愁憂不樂
世尊長夜哀愍攝受衆僧善哉世尊
願今當還攝諸比丘尒時世尊心已
垂愍梵天故默然而許時大梵天知
佛世尊默然已許為佛作礼右遶三
匝忽然不現尒時世尊大梵天王還
去未久即還祇樹給孤獨園敷尼師
檀斂身正坐表現微相令諸比丘敢
来奉見時諸比丘来詣佛所懷慚愧
色前礼佛足却坐一面尒時世尊告
諸比丘出家之人卑下活命剃髮持
鉢家家乞食如被噤呪所以然者為

求勝義故為度生老病死憂悲惱苦
究竟苦邊故諸善男子汝不為王賊
所使非負債人不為恐怖不為失命
而出家正為解脫生老病死憂悲惱
苦汝等不為此而出家耶比丘白佛
實尒世尊佛告比丘汝等比丘為如
是勝義而出家云何於中猶復有一
愚癡凡夫而起貪欲極生染著瞋恚
兇暴懈怠下劣失念不定諸根迷乱
譬如士夫從闇而入闇從冥入冥從
糞廁出復墮糞廁以血洗血捨離諸
惡還復取惡我說此譬凡愚比丘亦
復如是又復譬如焚尸火𣖾捐棄塚
間不為樵伐之所採拾我說此譬愚
癡凡夫比丘而起貪欲極生染著瞋
恚兇暴懈怠下劣失念不定諸根散
乱亦復如是比丘有三不善覺法何
等為三貪覺恚覺害覺此三覺由想
而起云何想想有無量種種貪想恚
想害想諸不善覺從此而生比丘貪
想恚想害想貪覺恚覺害覺及無量
種種不善云何究竟滅盡於四念處
繫心住無相三昧修習多修習惡不

善法從是而滅無餘永盡正以此法
善男子善女人信樂出家修習無相
三昧修習多修習已住甘露門乃至
究竟甘露涅槃我不說此甘露涅槃
依三見者何等為三有一種見如是
如是說命則是身復有如是見命異
身異又作是說色是我無二無異長
存不變多聞聖弟子作是思惟世間
頗有一法可取而無罪過者思惟已
都不見一法可取而無罪過者我若
取色即有罪過若取受想行識則有
罪過作是知已於諸世間則無所取
無所取者自覺涅槃我生已盡梵行
已立所作已作自知不受後有佛說此
經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
應說小土摶 泡沫二無知 河流祇林樹
伍含責諸想

雜阿含經卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

中

侍